易經增註

易經增註卷六下經

磁州張鏡心晦臣甫學
子　潛　沖　編校
同里陳聖俞授梓
六世孫玉瓚　輔　重刊七世孫金管校字　金䉲仝校

䷲震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪

貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

長子主器卦序也天之長男故當君之長子取象也義也若將本卦震字在長子身上看非也震之爲物雷也一陽鬱二陰之下振憤而出有轟裂之象在天爲怒生之卒發在人爲變難之卒臨故人聞雷未有不肅然者

聖人以恐懼增其敬常人以驚怖失其常故震之於人多功若觸之而宴然木石也此震卦之取義在戒懼而非就主器者之威令言也震亨震以破地之陰達天之陽在人敬陽也怠陰也雷以作人之敬破人之怠亨道也震來虩虩人心恐懼則周環顧慮圖之審備之密有事化爲無事卒乃笑言啞啞意思安閒當患難而不失其常度也蓋變之來不能奪有主者之衷惟敬則專惟敬則定是以震驚遠邇而主器之心誠一則不失匕鬯以其敬也故可出守宗廟社稷以爲祭主也象言恐懼乃君子本色而遇變增惕修之身省之心無所不用其至

此聖人之學問也嗟乎安得禍恐致福世亦有聞雷而以爲故然者矣唐肅宗遇祿山尚與張良娣局戲故孔疏云聞震恐懼便是有德之人○初九一陽下動爲卦主爻故當全卦之義豫之初六唱始逸豫所以貽凶震之初九謹始恐懼所以致福虩虩壁蟲也善捕蠅故周回顧慮於壁間六二才與位俱弱而處得中則能用其弱故首被震衝此何可當也惟大喪貝而不顧遠登高而遯之靜守勿逐久之險者夷詘者伸難消而復其常矣暴不可久動不可常六二能喪貝能謹遯能不較便有作用而柔制剛靜制動六終始復而得矣若戀棧用悻

是自卽嶮也何中焉太王避狄高祖避羽光武避更始皆得柔中之用六三以柔居剛不稱其位者當震之來神氣渙散弗厲此不足以濟變者能震懼避位而去亦可无眚也陳白沙曰徽欽不知乃有北轅之禍九四洊雷也剛失位而陷於四陰之中近則溺於宴安遠則困於險難百鍊化爲繞指所謂陽剛者牽制於陰柔而不能出無所爲光明慷慨之事矣夫差明皇末常不剛也吳丙夷光外宰嚭唐內豔妃外奸相卒泥而及於禍卽如晉元罔聽勒宋高困遼金不克恢復皆此象也六五震之君也以柔居剛得中也往來厲與來厲不同來厲

厲自外來也往來厲則厲自內也以危行看自明蓋六
五震動恪恭危行於嶮難之中所謂恐懼修省者以此
行震動之中萬無有失而能有爲以守宗祧奉祭祀其
不喪匕鬯者歟易莫得於中夫正有不中者矣中未有
不正者也上六以柔處高當動之極才弱志亂有氣索
目眩之象此而征其凶必矣然幸其去四尚遠震不於
其身於其鄰畏震鄰而戒備自守可以无咎然不與鄰
共患難而謹避之此婚媾之有言也嗟畏鄰之戒何咎
易言虞受晉寶以滅虢楚聽秦賂以伐齊卒自覆焉若
江亡秦穆懼吳亡晉國弔其知有戒心歟○卦氣盡於

六至七而復始焉故易言七日陵陽也九陽數也故言

九陵且互卦爲艮有陵象

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎象曰

艮其身止諸躬也六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

艮取背背於身爲陰其形止艮象也五官有欲背獨無欲而五臟皆係於背艮義也人之止一如其背泊然无欲內脩於極寂爾喪我嗒焉喪耦心无其心止无其止是爲真止真止者動而無動靜而無靜吉凶禍福所不能乘言无咎而已象出一時字見得人之不止以存人我見耳人我之見一起一定之所遂失上下敵應膠擾脩止之而不止矣惟內不見己外不見人其止其行一隨夫時而無所與如谷受聲如鏡受形感應兩忘萬

變而不出其宗靜固靜動亦靜君子以思不出其位此
聖人之絕學也明道曰與其是內而非外不若內外之
兩忘可想不獲不見之義陽明曰惡動之心非靜也求
靜之心即動也可想艮背之義位也所也中也一也所
謂天君甯於極泰甯定而天光生以無爲行天下光明
之極唐道士司馬承禎對睿宗曰道者損之又損以至
於无爲上曰如治國何對曰國猶身也順物自然而心
无所私則天下理矣上歎曰廣成之言无以易也○初
六陰居下有趾象凡悔吝生於動惟靜无咎其初尤慎
艮趾謹始也繩趨尺步斤斤自飭其履蹈則亦未失夫

正而可无咎矣然守戒罔終利永貞則動靜操持而可以安於正也學有靜而鮮終者矣未有根器不靜而能躋於止者也象於爻義互見六二陰居陰求靜者也而其才弱腓之象也艮其腓不欲動者也然腓之行止不自由而隨乎股股動腓隨二无能拯之言不能自救其隨也不能不隨而心不快於隨故言未退聽言其心未能降服而聽乎隨也寂然不動者心之隨如之何而可以狥物此夫見之不定持之不固不能不御於感而功深力定尚可馴至於止者九三過剛不中强制爲止者也三當身之限如人腰膂乃俯仰屈伸之處不可止者

也艮其限則夤列左右而不相通矣夤夾脊肉也三在四陰中有列夤象固止於中不能進退事窮心困其危薰心也感而遂通者心之用如之何而可以絕物固執膠一於天下事隔絕睽違制動之心即動人有強伏而火愈熾者心爲理困紓軫內熱其厲薰心更甚也此告子之強制終不可與於止也六四當心之位不言心言身身心之區也身統四體之全故六四於諸爻獨言身又言躬即背也以陰居陰專氣致柔者也故艮其身思克止也止諸心則止諸躬矣故不獲其身而身止焉爲篤恭爲其身正之象无咎即卦彖義也六五艮其輔言

有序豈强制哉心正則言也時故曰以中正也由定靜而安詳動靜語默不失時也六五在互卦象兌上九以剛健居上敦重厚固安止之象也又𨚗再成曰敦兼山之象也艮而敦厚之至也永貞也定性之極也是聰明睿知而能固大德敦化其用无方也夫然者不屬動不屬靜不屬行不屬止然行者行此止者止此動者動此靜者靜此其大學之止至善歟○艮山止也近取象於身身惟背止以无欲也足腓限夤躬輔皆動者也思於心亦動者也惟止於動乃真止動而能止乃真能止者也所以卦言不獲其身身不離者也言行其庭不見其

人非離人也言思不出動而止也嗚呼其彖言時行時止深心而異於枯槁寂滅之學者乎○諸家看艮其身小並艮其輔亦淺非也夫不動而敬不言而信止諸躬也時然後言言有序也始之學止終乃敦止此君子成終之學也二欲止而不能止三不應止而强止失止之義者也聖賢學問即是事功其身正而天下歸之夫何爲哉恭己正南面而已矣

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

卦內止外順其進漸六禮備而後行女歸以正則利因

卦長女少男言女歸而彖爻之旨則以自下而上以陰從陽又不指定二卦言也鴻陽鳥自子午以東艮巽皆陽方雁之從陽猶女從夫臣從君也天下事動而躁則邪靜而順則正漸則進而得乎貴位故行有功進以正即得位正邪即有功其位剛得中指九五蓋六二進而應九五漸之正也凡物動而上未有不窮者即人之一言一動理所當然出之无序悔吝滋生惟內止而靜則心不躁而清外順而和則行有禮而節以是而動又何窮焉女貞而字則風化端臣貞而仕則朝廷正鴻之行有時飛有序於物无競于世无多求故耦不再有夫婦

之正焉羣不亂有君臣之義焉飛冥冥有高世之儀焉
取女陽之陰也女歸陰之陽也鴻象取得有味崔後渠
曰地平土溫厚木生易長山峻土枯燥木生難茂此升
漸之所由分也君子以之居賢德象艮善俗象風德止
於上靜而正化成於下順而巽身正正邦其斯謂歟○
初六鴻漸于干初進也進而上以從陽也无應于上。前
比於陰。兩陰不相得、爲小子厲有言之象。艮少男陰在
下爲小子。又艮爲言。蓋士之初進未得所從、義不苟合、
故危而有言、然于士君子立身行己之正、固无咎也、六
二鴻漸于磐遠於人則飲啄得所二位得中又上應九

五剛中之君所謂進以正而時則未遠合者如需之飲食燕樂安閒以竢而无躁進之心焉蓋六二中正從容涵養待時而動固非宴安溺志而素飽者比也九三以剛居剛爲躁進之象惟躁進則去下之本有者不顧雖上之不正者亦合九陽象夫四六陰象婦合不以正非婚媾乃寇也合則凶而禦則利與同體二陰之類順以相保則漸而不失其正也陸山下之高平地也以艮爲山故言磐陸六四鴻漸于木風中翔也其飛漸高雖一息千里可也然或得其桷鴻亦止焉以其无躁進之心也桷木之稍寬平可爲桷者桷非鴻所擇故或之猶夫

士之進或有遇之可就君子安焉漸之善者也何咎乘剛之說非卦義爻象所取九五漸陵陽剛居尊之象君也卦以艮夫巽婦言爻以二婦五夫言正易之變易不拘也五以二爲婦二欲進而爲艮所止歷三位而後至有三歲不孕之象然二本正應彼不正者終莫勝之故終得其歸依之願而吉也人臣遇主不爲奸邪時勢所間而永投魚水之歡收正邪之功者用此道也上九鴻漸于逵所翥益高飄然雲漢之表雍容物外其進以時知幾也次序行列其行不紊得正也逵羽冥冥繒繳莫及高蹈也于物无競于世无戀其羽可儀可法也又孰

得而亂其志者其子房子陵之流高風亮節爲世標表者歟〇望前四日偶書鴻象覺漢宋諸儒終不及聖人格物之精且備因象悟義則諸爻牽纏之解又有可得而正者矣〇六爻鴻之取象得其大意不必過泥乃閱雁考則亦有合者雁飛則有序居則志警每夜宿水涯必合雁奴巡警有警則雁奴呼而告之雁乃起而周顧焉纍寇相保之義也鴻飛而不得其止則哀鳴嗸嗸小子有言之象也鴻不再偶然有失偶者夫征不復婦孕不育之象也孕不育死也雁之失偶死者多矣孕何育哉雁不止木其翔而集也遇桷亦暫棲焉蓋接足之暫

而非以是爲止也或得者暫而不常之謂也由是而觀

泥者失之

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而

行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

歸妹女先男也夫女守者也女說男動以說而動非正也故征凶无攸利彖言天地大義女少於男陰陽相從震東兌西男上女下卽娣媵相承以廣肩嗣皆天地大義若天地不交則萬物不興婚嫁女之終生育人之始以明震兌相配在文易後天爲正位在人道相承爲經常不可廢也何以凶而不利所歸之妹以說動也六三

陰居陽位不當也初與二皆剛而三乘之又執其說以動陽勢必至男牽欲而失其剛女狎寵而忘其順尊卑之序自此紊內外之位自此亂上六之无攸利正乘剛相應之凶也歷觀漢唐宮闈之禍未有不始于此者聖人之垂戒遠矣大象雷動澤上水氣隨之而升艮男少女之相感此私情欲慾之時也君子永終知敝使不流于惡蓋始合不正終則必乖乖而圖之悔无及矣故知敝蚤圖不以私情爲合乃所以永終也兌爲說爲毀折有敝象六爻皆以妹言陽皆善陰除六五外皆不利蓋以說者衆私也惟剛而正則女德之令不繫于說故善

也○初九剛女德之正也在下女之不亢也歸妹以娣嫡媵相隨古今常禮以恆以常禮而行也娣无專行以承正室如跛不能自行依人而行娣之分也以娣有容也娣之正也跛履仰承也娣之順也歸妹征凶惟夫說怙寵也卑陵尊也不妬不亢以正而行吉莫大焉古諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從聖人制禮以姪娣爲媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也九二剛中賢正之女上有應而陰柔則女之貞而未偶者妹之身交也靜以自持慎以自戢若眇能視而不足與有明利幽人之貞正靜自矢不變其節也樛木

小星初九有焉仲氏之俶愼莊姜之古處九二有焉六三處動之極不中不正內懷專寵之心故其歸也不以娣而以須須女之賤妾婢也以之自從非禮也言不當以也不如反歸而仍以娣從得乎常道此江汜之詩所由作歟九四以剛居柔而无正應爲賢女不輕從人而愆期以待所歸之正者象言愆期之志見由己不由人歸妹之守志而需時其華孟姬之流歟六五柔中居尊下應九二尚德不尚飾爲帝女下嫁而服不盛之象娣媵妾也以容事夫者也君內君也以德相夫者也帝乙歸妹之詞曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富

而驕諸侯往尊爾夫必以禮義其務貶損以无加于娣此六五之所取義也月幾望蓋月望則敵陽幾望而未望則女德之不亢不盈吉莫大焉此夫敬不怨於君子孝不衰於宗廟慈不畧於妾媵恩不靳於姻族其位中嫡也以貴行行其后之德之禮而非與娣同也上六女指六三之兌女士指上六之震男一處說之極一處動之極二爻又不相應與皆陰虛无實震爲竹爲盂陰虛則筐空象也兌爲羊陰虛則无血象也故爲女承筐无實此不能理蘋藻修內職蘇子瞻所謂不績之蠶也女承筐无實則士刲羊无血用已死之牲又豈可以告宗

廟供賓祭乎若此者人倫以廢宗嗣以絶歸妹之合不以正而婦道之无終者无攸利則彖之所指也象曰上六无實承虚筐也重其責於女也正指動以說所歸妹也而言蓋始之不愼終必乖離空華零委刲羊无血无與於陰陽之正終始之道嗚呼英主剛辟其受此凶豈少哉○易長女感少男爲蠱少女說長男爲歸妹女下男女爲主故凶長男先少女爲隨長女適少男爲漸男下女男爲主故吉

☲☳離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假

之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食
天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎象曰雷電
皆至豐君子以折獄致刑初九遇其配主雖旬无咎往有
尚象曰雖旬无咎過旬災也六二豐其蔀日中見斗往得
疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也九三豐其
沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折
其右肱終不可用也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉
行也六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也上六豐
其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋

天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐震上離下彖王者其明如日其威如雷光天之下靡不輝煌振動此豐之象其義自亨非豐而後亨也王者至此時見民物之盛輒爲長駕遠馭之志倘大也而耗亂之機已伏於此矣是可憂即在自心也故告以勿徒憂宜日中宜以此心遍照天下俛仰而周四海堂陛而徹九州舉利病休戚畢照其幽隱使煬竈不乘瑕釁潛消斯保泰之道也又言日中則昃月盈則食天地盈虛消息而況於人與鬼神蓋治亂倚伏之關平陂相因之數甚可畏也若晉武能憂可无身後之禍明皇知憂可

无末年之變能照天下而爲日中之惕者其惟堯舜之儆戒禹湯之兢已文王之无逸乎彖戒人主意全在盈虛消息四字天道盈虛除乾卦外惟謙與豐言之豐則自盈必至於虛謙則自虛可以持盈易蓋有深心焉其言之也象言雷電皆至明斷並行其用甚大以折獄象照以致刑象威明而動動无失矣世道豐亨正百弊叢生之日故虞廷府修事治而士師之命象刑之明猶惓惓焉子輿氏亦言閒暇明刑皆所以照天下而釐姦剔蠹以永保此豐耳〇初九與四同德相應明非動无以行動非明无以照兩陽匹敵相助乃克爲用故明以動

爲主動以明爲主相配而相等也非他卦取應也豐之時人心玩愒必明斷相資往乃有功亦必及時有爲事乃克濟故遇之稍遲可以无咎若過旬則失時災至而有无及之悔矣豐爲日中之治時乃難得之機旬者天行一周以言數之成時之久也漢言丙魏唐言房杜應時相遇功施爛焉六二離象曰五天二地三四人皆日之所照故言日中日見則星隱日虧則星見二以坤離居中人臣而具離明之德者上應六五之昏暗故爲豐蔀見斗之象蔀障也大其障蔽故日中而昏斗以言其陰而尊也六五之象也二仰承之故爲日中見斗見暗

主也暗者多疑往祛其蔽必得疑疾惟盡其誠信以感
悟開道之發若者蔀撤之象也離中虛有孚象信以發
志則己之心與君之心相爲流通伊尹之於太甲孔明
之於後主子儀之於肅代用此道也故吉九三人臣而
具剛明之德可以濟豐者應上六之暗則權臣而在君
側煬竈蔽明者其暗更甚於五也故爲豐其沛沛陰雨
也沬斗杓後小星斗之輔星也九三受權臣之蔽故曰
中見沬明動致豐大事也邪人當塗動而見止安能大
事又九三明而動上當姦闇權臣必爲所傷故折其右
肱三變互艮手象約兌爲右爲折折右肱象受其掩抑

毀傷終不可用此遇之不幸也何咎九四震一陽主動而比於六五則亦有豐蔀見斗之象蓋四五同體以陽居陰位相比故受蔀也四之體本明四受蔀則本體亦幽而不明矣所恃者四剛而動也動而遇四原相應之夷主借其離明相與爲助協力以事主則亦可以發蔀而成致豐之功故吉也行者動也動以明爲主也六五在震之中以柔居尊虛己下賢之主也章二也六二離體章明居中得正五能謙以來之則明動相資又非豐蔀見斗之象矣此易不可爲典要也二離之中五震之中兩柔相從二含章五來章成日中之治資保泰之功

若是慶集宗稷譽流邦家故吉而天下蒙其休也彖言明以動豐此爻當之矣上六以柔暗之質居豐亨明動之極承平既久奢侈日生豐其屋自盈也不豐以天下而豐以屋自私自大處太高也蔀其家自蔽也滿則抗亢則昏深居亢絕而跬步之外有不及知者矣高亢昏迷自絕於人人誰與之故闚其戶寂然无人人避而棄去之也自此三歲而熠燿行乎室麋鹿游於臺豈復覿其家之有人跡乎凶莫大焉所謂窮大而失其居也不必指臣言○蔀草木蒙蔽沛陰霖也以本卦互約變象有巽坎象故云蔀五與上二陰也震以一陽動二陰之

下二陰其鬱陽者也故取蔀象豐之時雷在日上則日多掩抑雷之象又二陰在陽上則陰爲障蔽此治將亂盛將衰而聖人之所重爲戒與

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅

于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資
斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命
上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
止而麗乎外旅義也山火延緣而暫過旅象也人必行
也必有旅也不第商也古聖賢卿相帝王之旅者多矣
或避而旅或困而旅或進退而旅或患難而旅備經險
阻將以有爲也故時而下則退而守時乎上則進而見
旅之道不越乎貞貞之義一在乎柔得中乎外而順剛
柔介乎二剛旅時也然卑則取辱亢則取禍惟中而順

則柔用剛亢而燥則剛禍柔矣旅之所以貴柔中也一在乎止而麗乎明得所止旅主也明而往擇而依无陰事无私交內不失已外不失人矣趨危地比匪人旅之貽禍莫及也旅之所以貴擇止也以茲而言小亨就旅言也吉則貞之濟也聖人見難處者旅之時難盡者旅之義所以用剛柔經權之中觀盈虛消息之會也其繫甚大以此興以此喪不可不慎也象以之用刑明象離慎象艮明察慎審刑詳也不留不稽剖決如流也不留獄象山不留火也崔後渠云旅與獄皆非可久處也○初六以柔居下其才卑茸其志猥瑣不足以有爲也上

有四應火性上非能下也以斯處旅困窮之災自取之

也六二艮體有柔中之德即次則安旅所必須著眼當

在懷字得字懷有懷資不露意不第言貲即才亦貲也

古人遠道親奴僕起止利用惟僕從是賴得字大有人

事貞仍照旅主人看此末遇之旅故著貞字能貞則可

終无尤矣九三以剛居剛亢而寡恩近離焚次所傷已

多過剛死徒在旅之中以此與下其喪童僕之心宜也

雖正亦厲旅忌亢也下三爻艮也艮象止貴畜也畜以

容乃大初六較纖悉競錙銖何陋也瑣兮尾兮流離之

子也九三以亢承上上必災之以暴陵下下必二焉雖

正亦危況不正乎嗚呼仲尼在陳絃歌不衰鍾儀在晉
樂不忘舊晉文之奔也見秦伯則拜見野人亦拜柔順
下人也文而有禮十九年守志彌篤中正立己也廣而
儉懷安而能遷懷貲不露也所至享之送之妻之納之
可謂即次矣腹心子犯子餘股肱魏犨賈佗紀綱秦之
三千可謂得童僕貞矣終无尤言吉也若慶封奔吳致
富君子知其及殃息夫躬寄邱亭祝盜或者告其呪詛
魯昭如晉將入乾侯子家羈曰有求於人而即其安其
造於境勿聽使請逆於晉晉不答季平子歲歸馬公執
其使賣之季孫將見公與歸國不見皆初與三之謂也

九四以剛明之才處上卦之下志欲有爲也以陽居陰尙未得位旅于處暫寓也得資斧而心不快志不在自安也季孫之待孔子以行齊王授室宋薛之厚餽孟氏不居也左傳懷安敗名晉文卒去之可以觀其心矣六五爲離之主明之至也有坤之順德之大也以文明之德居中得正射雉一矢亡不再發也其藏器應時而成功者乎五君位也不言旅者功成而返旅爲主也以譽命上逮得天也其夏少康周宣晉文之謂乎離爲雉爲兵象上九以剛處上爲離之終此旅而自高用躁暴厲之象也鳥象高焚應躁又離爲鳥爲科上槁鳥焚巢則

家破矣旅人先笑後號以豫亡也喪牛離爲牛坤爲牛國邑之象也于易以輕忽失之也惟驕亢怠傲終以隕家失國而不自知也諸爻言旅不言人旅而歸止言旅主之在外言地言時也此則直爲旅人不復有歸矣其唐元宗魯昭公之謂乎嗟嗟憂患所以開聖賢而剛躁不可以禦患難旅之以興以喪易著如列眉可不愼哉

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰

進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽入也順也重巽則全以順爲道故其亨小陰從陽利攸往而從陽必以正爲得又利見大人此卦以陰爲主而從陽則九五大人又一卦之主也彖言重巽以申命卦才也誰居重巽之位以申命則九五一爻也以我入

人藉乎命以人順我本乎德九五以陽居尊剛巽乎中正德也中正則志行不然不行也此九五一爻正有本之命而挽回造化之權不屬之卦屬之爻也彖皆順乎剛初四也得所從是以小亨利往利見大人也初四皆陰之順而四則功四近君見大人也九二亦剛中而在下非正大人之位者也看九二爻詞亦巽之下而承上昭孚信者也故大人專屬九五爲確象言隨風巽陣陣來也則入物深君子以申命行事審命于未發之先申命于既出之日商盤周誥何其敦也事則命非空言行則申非瀆示身正令行何其信也此中正之貞也○初

六以陰居下違于九五大人者從違莫決爲進退不果之象志疑則利用斷用武人之貞濟之則進得所從而利攸往矣志以亂而疑以剛毅貞正而治也巽爲疑卦其究爲躁卦變震也初六變則乾又爲武人象九二陽剛居中以承九五則臣位也巽於牀下巽所當巽也古禮尊者坐牀上卑者拜牀下諸葛之於龐德公是也二剛以巽行用以行其敷陳於上不厭委曲婉轉以將孚信聲用史巫紛若以事鬼神則卑而極其誠巽之得中道者故吉无咎也巽爲風聲也陰氣鬱伏而上達二陰九其達之者故有此象九三以剛居剛又乘剛其質非

能巽者㫖然在重巽之中譬强暴在禮法之塲勉强爲巽故屢失屢巽恭豈可以聲音笑貌爲哉象言志窮屈於不得已而爲之非其心也故吝此爻漢張遐看得透頻巽巽之賊也六四陰柔在四剛之中而近於九五此順乎剛之大臣也虛心下士收豪傑爲君用以人事君其事功莫大焉有田獲三品之象六四陰在陽中爲離爲兵有田象獲三品謂九三下體之上乾豆也初與已應賓客也二中與上應君庖也穀梁曰上殺中心乾之爲豆實以祭次殺中髀骼以供賓下殺中腹充君之庖尊神敬客也九五居尊命令之所自出也處得中正則盡

巽之善而无不貞所謂剛巽乎中正也以之申命行事无有不利故吉而悔亡也民迷既久驟用告誡或難謀始故无初中正之命以德彔之久而漸化有終也先庚三日午辰寅也之陰也无初後庚三日子戌申也之陽有終也正與先後甲相反蠱无九五之君則任夫天行巽有九五之君故於爻發之以歸功於爻也上九巽之極則卑處夫上則窮人臣崇高富貴之極患失念殷則極其卑順阿諛以取容不知順愈過身愈辱喪利失權卒取凶耳巽爲濡忍爲苟合爲好利保之而乃以失之上窮之數之理也雖斂固亦凶是可得爲正乎正乎言

非正也凶言必也○巽為卑為伏為順為入在六子為陰之始故其始也卑伏柔疑而不能立初陰而亂之象也從陽則上達陰得主則治故巽又為長為高言陽氣之上茂也有終而治之象也甲始也終始歸之天行庚更也改變屬之人事風與時更人之命令所以革汚從新也二巽為木根陰而榦陽亦初終陰陽之義

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習初九和兌

吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也上六引兌象曰上六引兌未光也

兌說自亨說不以道則邪故利貞彖大言之者說貞則正正則大大則孚故民勸也若私恩小惠違道干譽民豈有勸哉剛中柔外外雖和說內實剛正說之貞也以是爲說則天地爲公普萬物以無私順天應人數說于下王者何心焉故說以先民民忘勞說以犯難民忘死

惟說之大故民勸也此王者熙熙皞皞之說也象言兩澤麗滋君子以朋友比德滋益講習說之至也講象兌習象重兌象盡卦旨大言以豁說之義爻則有往來之義故爻就陰陽相比言吉凶初遠於陰故和四乘夫陰故未甯介疾二比陰五亦比陰而皆處中故亦言悔亡有厲大概兌六爻陽吉陰凶則剛者貞也惟剛能貞彖則不能以說原屬陰故上六一爻言剝以兌之終九月爲剝也陰以說剝陽則陽之所以處說不可不慎矣○初九陽剛在下獨遠於三無所繫著故其兌也和說之正也和而不同則其行也不疑於比也夫兌天地之彖

氣也中則和誠則孚在同則防其流在初則得其正故吉九二所謂剛中而外柔者在下卦則臣位也剛中孚象以中正之德孚信于人同德者悅而莫逆即不正者亦與而不失而吾之志則確乎可自信以信人者所以吉而悔亡也剛中以遇則內陽外陰其人也以德則內剛外柔其道也故言孚兌六三以陰居剛不中不正為陰邪動以悅人者陰求人故言來以悅上下之二陽也為諛為佞為姦柔之蠱惑人心毀折之禍豈獨凶於而身哉九四以剛處陰乘三承五近君之大臣也以其位柔又互卦為巽為不果之象故於下之六三其說也徘

裯斟酌於心而不甯焉如其介然秉正疾邪則讜諫之人無自而進則慶不止在身而被於國家矣九五以陽居尊君也剛中秉外盡說貞之道矣不言兌而言孚蓋嚬笑之不假者也聖人在上亦有小人如堯時四凶隱惡順命聖人非不知其邪也以其畏罪勉仁革面順從則亦以至誠之道待之正以自持信以御下以此孚於陰柔之剝正者未嘗不寛未嘗不易而心之所存則不勝其危厲焉卽堯舜之憂驩兜畏巧言令色孔壬未嘗一刻忘也位正當言居大君之位持事悅之衡其正當如是也上六引兌與六三不同三以陰居剛動而求陽

之說上以柔居陰靜而誘陽之說故來兌之說易見引兌之情難知或詐忠飾信以動君或矯情甘退以餌上爲可說以待君之說此其中情曖昧聖人直揭其微而不言凶者則以九五剛中之君非上六之所能用也此卦看得剛中而柔外之德分明則二五之孚可一掃諸家之葛藤矣

☵坎下☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯

馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

渙之時爲離散之時而渙之用有釋險散難之用故能亨乃王在渙中其合渙以德濟渙以才德者建中懋敬合祖考之渙卽以聚人心之渙才者任人成功因渙難之才以收濟渙之用而要之以利正而濟也彖言渙之亨在二四兩爻剛來居二二正在渙中也以陽剛得中雖

陷坎能出坎而不窮柔得位乎四在渙外也巽之所以成卦者此爻也所以爲風爲木濟渙者也上同同九五也以與五同體相近輔君以有爲故王假有廟端然在中而乘木濟川坐收利涉之貞矣大象風行水上則水散天大无涯神氣无不在祖宗魂氣亦无所不之皆散也君子象巽以立壇立廟於東南象坎以血祭郊焉天神格廟焉人鬼享皆以孝敬合上帝祖考之精神也居中締享敦本重祀帝王之大務其萃渙合離之道莫重莫先於此矣蓋德之事也○初六在坎之下其才弱矣用拯之道惟得馬壯則吉九二乾爲馬坎爲美脊之馬

初六順而依乎九二上比陽剛之才與之同心出險庶可救坎難之危而得吉也已不足者恃人陰從陽順也九二正處險中故言渙九有濟難之才身在二陰非所安也机木也人所憑也奔机奔九五也當天下紛離渙散之日懷英雄之略擇主有爲二五相應而德同故奔歸九五則得所恃借而悔亡也人在患難中未有无所藉資而起者信從何平從无知唐府之士從元齡乃得出頭用馬壯也尹奔湯禹奔光武主臣相會得所願矣六三以陰居陽在坎之上又有上九正應乃渙其自私自利一身一家之見而以天下國家爲志者又何悔之

有六四巽卦主爻爲木爲風正涉川渙險之才又爲近君大臣與五同體合志者居陰得正獨能渙其羣羣聖人之所欲渙以一天下者也當天下離散羣雄角立之日能渙小人之私羣以成天下之公道此其所以大吉也然渙其羣易見也羣渙而歸於九五其聚若邱匪夷所思也六四柔中大臣能以正渙邪以公渙私則光大之舉何險不夷何難不濟註所謂內掌機密外宣化命者也九五陽剛居尊政令之所從出也正王乃在中者渙汗其大號所以慰天下也渙王居所以惠天下也王者正位出治必有訏謨之命以答寰區號之出一本於

誠如人身之汗自內浹外无不周到蓋德之流行也必有湛恩解澤以遍天下王居之渙示无私也此皆王者正位之德所以聚天下之渙在此矣上九陽剛居上遠於渙者下坎爲血傷害也渙其血散其害矣不獨言出而言出之逖去之遠也雖下與三應而剛明之才无所係戀故能出之遠而无咎也陰在險中以有應於陽爲美陽在險外以不係於陰爲得故易以陰應陽爲柔得剛援陽應陰爲剛以柔累陰應陽多吉陽應陰多凶也然則上九明哲遠害之臣乎渙卦坎爲險木爲舟舟行水上所以濟險六爻皆能渙險所謂同舟而風波未有

不左右手也以初之拯二之奔三之渙身四之渙羣上之渙血而九五以之濟川何渙不利故端敬居中凝神定命以萃神人之渙也彖象爻義甚合故彖言在中爻言在位而四言得位則四又五爻中之主爻與四言渙有邱互卦艮九五艮主也故當以羣歸主爲確○愚逸曰上九應險而能濟險故渙其血使其去而遠出蓋與四五同功正應巽涉川而救險者亦有見

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四

時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節君子以
制數度議德行初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通
塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三
不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節
亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘
節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其
道窮也

天地人之道曰生不得節則生者不能成成者不能復
生也蓋道過則害盡則窮節制也止也畜也固也在易
四德爲貞所以通道於不窮也人好欲節之以禮苦而

蚓蟬則窮人好進節之以守苦而巢穎則窮人好生節之以義苦而𢢆沉則窮嗜慾榮進偷倖之過易知也絕倫離類輕生蹈難之過難知也何也以其貞也以其貞故聖人惜之然而不可貞以其窮也可以自完不可以訓世可以一時不可以百世君子不由也彖言剛柔分不偏也剛得中以剛爲主中則无過蓋天下有正而不中未有中而不正者也說以行險非矯激也當位以節九五剛中也中正以通爲天下立極也故大禮與天地同節則天下由焉天地節而四時成剛節柔柔節剛四時有中氣有節氣節以止之勿過也若以歲功言則春

夏生也秋冬節也兌坎所以爲節也春夏之氣主發洩至兌秋收歛而成入冬則畜固而十月陽氣已生非窮陰也有秋冬之節而生長留餘地則春夏之生茂焉貞乃所以亨而不窮也聖人節以制度不傷財不害民留餘地也節之亨天下如是崔子曰澤節水不泛不溢君子制數度因數以起之度使等級明而歸於中議德行由德而見之行如險與不恭議之以歸於中則制身範世準此矣○初九君子節天下先於節一身當時事之始前雖有應行乎險中又靜而不宜動者不出戶庭含章括囊靜之至也靜中見天下盈虛消息之機階於言

語愼密不出可以无失臣失身害成之咎也君子之節將以有爲也閉門造車出門合軌塞則斂之戶庭而準通則放之四海而準也兌爲言故繫以言語當之九二得位矣前雖行險而有同德之君此千載一時也而乃固自退閉不肯擔當此知塞而不知通知守而不知爲者膠滯不通失時之極喪機釀亂其義凶也此止節易達節難也六三以陰居陽兌爲嗟嘆有節不當而悔之象故不節若則嗟若斂於知過有悔則不終於悔又誰得而咎之兌體說說易失節能嘆悔善補過也此誰咎與同人爻象同看六四以陰居陰坤之純德也仰承九

五其行己則不陵不諂以爲節事上則勿欺无隱以爲節其无成有終久暫以之敬之節也其獻可替否常變以之正之節也小心翼翼无所於勉飾順之至也即智名勇功之見不存焉此安節之亨承上之道如是也九五正家當位以節中正以通者聖天子建中和之極謹身節物創制立法以通一世之性情履之上則順施之下則說節而中則通之四海百世而皆亨故无往而不可嘉尚也此聖人與天地四時同其節者康吉之道萬世由而无弊歟上六以陰居亢執節而窮者處險之中伸經黜權明志棄用憤世之汲汲守己之皎皎或自刎

其心或酬信於人或身任廉潔或志肩綱常矢堅貞於百折甘苦節其如飴所謂苦節不可貞而貞之者聖人憫其人而深戒之以凶又嘉其節而許之以悔亡與大過上六滅頂凶无咎同義无咎人不得而咎之悔亡則愜本志而无悔也涑水司馬氏曰其道窮言其道不可通行於天下也貞志高行可以風天下夷齊清而聖者也不可議也然而其道隘君子不由也箕子之貞明不可息也周孔以之當明夷則節之貞君子當折衷焉

☱兌下 ☴巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中

說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

中孚言誠也卦二陰居中虛也虛則無我二剛得中實也實則誠神明之舍虛則誠不虛未有能誠也孚從爪

從子鳥抱子之象鳥子剛殼於外氣虛於中鳥抱之雌伏呼啄一任其自然之時誠之至也卦乃疊離故象鳥風無形而動澤誠無形而動物又象巽兌也天下惟无我之誠誠而天矣上施則順下承則悅孚乃化邦一誠所動也蓋至誠所格卽無知可被虛己而遊卽至險无害極其至卽天亦不能違而應之而況人乎語云仁草木動金石貫日星感天地皆是物也六爻以陰而正剛而中下者吉謙也信也虛所以誠也誠則孚矣三陰不正而躁上陽處亢而浮不誠未有能孚者也楊誠齋曰風无形而震川澤鼓幽冥誠无象而動天地感人物誠

之至孰有大於好生不殺者乎議獄求入中之出緩死求死中之生然後盡於人心中孚之至也議兌象緩巽象○初九以陽居下中孚之謙者兢愼自持有憂虞戒懼之心戒懼所以誠也御朽臨深无敢自放以茲涉川安所不吉若有他則二三其志而不安矣且不可自信況孚人乎九二陽剛居中誠積於中而孚於外繫以君子出其言善千里之外應之又云言行君子之所以動天地也言誠也鶴鳴子和自然之孚非有強也我有好爵受之君者不敢自私願與同志共之好善之誠也鶴陽鳥秋鳴鳴於陰九居二也兌秋也言也鳴陰非求應

而同類之孚有天機焉誠之感人出於中心之願至以好爵相靡古大臣以人事君之誠於茲爲至矣六三柔悅躁動川上之波與風爲敵或起或伏或激或靡之象蓋陰柔不正不中與敵相撓不能自信作止无常悲歡无主反覆變幻言不由中其儀忝軫緩之流乎以柔躁居上位不當也感應曰敵風水相遭曰敵指六四也六四以陰居陰位正志純上近九五坤道之極盛者爲人臣有盛德大功不居者乃月幾望而不盈之象絕私交化偏黨而一意奉公則坤之喪朋從主誠之至也爲馬匹亡之象如是則一誠所孚上无不徹又何咎焉類陰

六三也九五陽剛居尊中孚之至成化邦之治者以中正誠實之德來天人萬物之應惕然如拘攣而不敢少肆歉然自斂束而不敢自居若不足以受天人萬物之歸者此攣如爲中孚之極象也位正當中乃貞也上九陽性好上風體飛揚爲虛聲無實之象才之小者不可以任大德之卑者不可以慕高雞巽象其鳴亦信然羽短而不能高飛下而不能上此樊籠之物非雲霄之姿也鴻鵠千里鳳凰萬仞彼誠有其質也翰音卑棲而欲以鳴登於天蓋无實則亡音過則已其能長久耶本之則无而聲聞過情而欲以取孚於上何可得也誠之動

无心於應而應之其可以孚人可以孚物者也可以動物可以動天者也以其无心也鶴陽鳥而鳴陰順其自然而同類應焉雞家禽而欲登天孚其可以聲音爲哉

中孚一卦盡誠正之學

☶艮下☳震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其
祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可
過也九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我
西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也上六弗遇過
之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

細味小過與觀巽觀四陰在內盛也小過四陰在上下
過也過有過分意與過失異如初上過分也自凶二五
柔中也過而无害亦斡不得甚事其過陽意亦有而非

卦所取也卦言小過亨取人禀陰性多才力弱過於拘
謹一邉說人能過於謹密自亨又恐陰柔不能固守靜
退之道故言利貞可小事宜下皆貞也蓋小過之世用
靜吉用作凶之時也以君臣俱弱一也上作下不應二
也陰過而陽失位三也據小過才力只可為分量內小
事不可為分量外大事即小事亦宜謹慎卦象飛鳥飛
鳥遺之音聲過而身已逝音難逆風而上聞易隨風而
下及也宜下總是退一步法上乘陽逆下承陽順量才
度德隨時而行一以靜退自守則大吉而无咎也不可
大事如周平伐鄭魯昭伐季東晉北伐石晉挑契丹是

也、中孚外剛內柔、鳥卵象、故言孚。小過內實外虛鳥體
象、故言飛。言音者雷爲音也、或引洛陽杜鵑事亦卦中
所有也凡聲在上則下聞、在下則不能上聞、以風從上
下也故山下雷雨、山上不聞、況鳥音乎、小過亦象雷聲
也雷出地豫和也雷在天上大壯、言天下咸聞也雷在
山上、則小過而已君子以行過恭、喪過哀、用過儉總是
過於收斂一邊、聖人教人處衰世道理、亦小之亨而吉
者、若大過則獨立不懼、遯世无悶、可以對看○初六初
與上皆鳥羽之銳職飛者也、陰柔不正當過之時其飛
躁決舍其山之棲、進於震之動、以迅飛得凶不可救比

者也蓋此致羽蟲之孽郭璞以象言也論理則小人不
量才力而躁進於時者當之六二以陰柔居大臣之位
位亦不亢質亦不躁當過之時逢君之弱亦中懷弱其
君之心者賴上有二陽當其前三以陽居陽祖也四以
陽居陰妣也自陰視陽則尊也故言祖妣然六五君也
以六五視二陽則臣也二欲僭五格於二陽過一遇一
畢竟爲之屈而不敢進故不及其君遇其臣終退守而
安於分以二位得中不能不爲陽屈二四兩遇字有禮
遇意以互巽兌皆禮也然則二陽雖不得位其益於人
國猶如是故二无咎而國亦无咎周勃驕主折袁盎一

言陶侃坐觀忌溫嶠義旗是也象言臣不可過義自凜然九三剛正陰所欲害者雖陽无過陰之心亦當防下二陰若順從之則或爲所戕而凶矣如何言凶甚也九四以陽居陰可謂剛无咎雖陽无過陰之心而四爲震主陽性上往前有二陰不能不遇四知勢不敵見陰而若過之然往有危厲不可不戒勿用有爲永以貞靜自守可也終不可長言陰終不可久與也出負苓傳爲得當小過之時陰終不能協陽陽亦終不能用陰所以不可大事六五以陰居尊弱矣密雲不雨陰亢而上也自西陰方也雲降則雨雲上升不降則不雨以其不交於

陽也陰陽和則雨小過之時陰陽不和上下不應安得有雲行雨施之象乃六五以陰居陽又震體故雖弱而猶有所弋以為強然亦不過取彼在穴棲息之物不足為威也其晉明戮王敦之尸唐代竊軸國之首皆不可大事之象也上六陰躁震動自亢自滿豈惟不與諸爻遇只欲超而過之必出其上極其高如飛鳥躁飛輕舉豈有不罹災眚者乎上自共驩下暨斯高其禍敗一轍也凡亢滿之小人天災之人禍之其得凶乃自然之報耳

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

泰既濟之純。既濟泰之雜。坎陰居上。離陽居下。初三五

皆乾而下於坤二四上皆坤而上於陽天地氣通水火成飪自泰而外未有如既濟之陰陽得位應正者而曰亨小者何蓋天道人事處夷則變居安則危其可憂方大而亨者小也象言既濟亨小者非不亨也但濟曰既不如方來之亨盛大也故其道利貞靜也正也徹也陰陽位正其得濟以此若能貞則濟可保故利也初吉柔中指六二也天下到既濟後只在固元氣防未然柔不躁動中不怠荒思患預防由溫恭允執中來故吉也終止則亂處无事之時則止心生止則怠怠則荒禍亂自此起矣晉平吳而自亂隋平陳而自亡晉勝鄢陵而范

文子爰皆此義也聖人以總義歸貞以吉歸中以亂歸止卦義无餘蘊矣象言水上火下成功者火也火烈水溢滅火者水也君子思患而預防之所以善保濟也患難險象水思通明象火崔後渠曰易患坎險不患離明

○初九以剛動之才當濟險之始極其謹愼有欲濟不遽濟之象故曳其輪不亟行也濡其尾不速濟也坎爲輪爲狐又輪尾皆在下象涉則畢竟涉而能持重如此无咎之道也卦變蹇故其濟象如此六二陰爻離爲中女上應九五坎爲中男故言婦二以中正之德上應中正之君本五之婦也但六四當其前四坎爲盜竊茀者

也。車无茀則婦不能行以譏問戛與五不相合故有此象。然柔中之德、靜正自守勿逐自得。正應終合也。以中道、二有中正文明之德、濟世之具在我。故不求而自得也。七日者陰陽極於六七則變也變則通也。九三以剛居剛又離爲兵戈。近坎爲鬼方之象。蓋既濟之時、恃豐亨豫大、有勤兵於遠之志。故言高宗伐鬼方、征不順也三年方克、何其憊也。以高宗之賢、用兵之難如此。當既濟時、輕信小人生事開邊、則勞民傷財、禍自此起矣。故戒以勿用、二之勿逐。如管蔡之流言、周公不辨而王自悟。燕王上官之譖、霍光不辨、而帝自明。三之勿用、如光

武卻臧宮馬武之請是也。六四當出離入坎之交、陰柔得正、知濟道將革、坎陷臨前、有所疑懼、繻有衣袽塞漏舟之具也。終日戒、言其時時儆惕、若風波起於不測、而禍至之无日也、九五以陽剛之主、撫既濟之運、思患預防、當何如乎、惟儉惟敬。可以格天。可以備祉。故東鄰殺牛、九三之好大喜功也。離爲東、五之東鄰也。不如西鄰之禴、六四之衣袽敬戒也。坎爲西、五之西鄰也。東鄰意大而奢。不如西鄰物儉而慎。得時之宜而受福也。九五既濟之君、從於儉不從其侈、持盈保大、恭儉无逸、吉自天來、其福乃大也、玩白文得此似較從來諸家爲

妥嗚呼聖人於既濟之時備極儆戒初則勉其謹慎二則告其勿逐三則規其勿用四則戒以衣袽五則規以恭儉何其憂危之甚哉若上六一不戒而濡首之凶至矣昏柔亢滿既濟大川自謂已治已安棄其舟楫縱乃荒淫水至濡首又安可久耶終止則亂雖有時數卦登人事而已○既濟亨小與小者亨不同小者亨陰亨也亨小言亨之小也象既濟亨小者句凡車下行則僕夫曳其後所以留車使不迅行也狐行則揭尾濡其尾不掉也不掉則不行也或曰狐以尾探水試淺深也

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位
剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六
濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象
曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰
未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有
賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之
光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无
咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

序卦物不可窮也受之未濟而終焉又曰未濟男之窮

也。蓋天地之道、終則有始、既濟爲終、而未濟爲始、始者息之道也、日出水上、朝日也、其光未滿、未正南、北坎離之交、而初日之暉則甚露、吉、故六五象之、爻中雖三陽失位爲窮、而男居女下、剛柔終應、吉於否之天地不交者、故否不言亨、而未濟言亨、言有可亨之勢、致亨之理也、未濟而求其濟、故亨也、然坎在下則水火不交、初三兩陰在下、爲小狐之象、內不量力、外不度勢、輕進冒險、幾濟而濡其尾、則力竭水深、不能終濟、故无攸利、正未濟之象也、彖言柔得中、六五也、柔中則納剛、下用二四、可收濟險之用、小狐一段、坎爲狐、在下爲小、確指坎之二

陰言也狐小則力弱陷坎則未出濡尾則力窮而不能濟不能續而終也若二五剛柔相應而四以近臣相佐上下相交則濟險之才德具是焉有不亨者乎夫水火交者其化也不交者其常也火在水上各居其所不相資爲未濟聖人象之辨物如水火之有性居方如上下之有別以慎行之察微致精物聚以類方分以羣俾不相侵奪也司馬公曰未濟既濟反覆相承君子以矜慎之志辨物之宜處之有道則既濟矣他復何爲又思患預防是以康乂民物永保安樂也辨象離居象坎○初六陰居坎下正小狐象也不自量量時當未可以濟而

濟故濡尾而不克濟爲吝則不知之極也狐進則揭尾尾濡則止既濟初九剛能濟之才故兼曳輪濡尾而言是不遽進此則陰柔不能進也九二體健履中而應夫五任重憂深經綸蹇屯之大臣也識未可以濟之時則曳輪不肯輕進蓋剛臣上應柔主時當未濟不患其不濟患其急於濟能貞靜慎重如此得人臣濟時之道而事必終濟故吉也中以行正心中敬慎而所行正當不躁以階危不懦以失機剛柔競絿一出以貞眞大臣事矣若穰苴之君命不受桓温之拜表即行豈能以功名終哉六三以柔居剛才弱志躁當未濟之時而輕動有

爲、必致凶敗、若憑舟渡險。上應上九。則亦利涉。蓋時將出險也。所以戒三之躁、憑河則凶。浮舟可濟也。人望大川則戒、故利也、九四以剛健之才、居離履坎。又處近臣之位。有親任之責。者。居柔能貞、其志剛正、自然吉而悔亡、以之振動恪恭、乘時伐遠。佐其君以興衰撥亂。三年功成受賞於國。其志得行也。裴度之平淮蔡似之。既濟九三伐鬼方憊、未濟九四伐鬼方賞、既濟用靜。未濟用動也。六五以離中柔順居尊、其體明也、其志敬也、其德謙也、不自任而任人、貞之所以吉而无悔也、以之照臨百官、則德謙而光、以之孚任臣下、則人信而應、使武以

文御柔以剛付能於人而不疑也物則竭力功斯濟矣管輅曰朝日為暉日出水為朝暉君子之光和靄被物物莫不親故曰其暉吉也正象柔中之孚上九有能濟之才无任濟之位處未濟之時蓋自信其有濟時之具而養晦順時自適者飲酒自樂亦不爲咎待時也若過爲放佚飲酒濡首則於有孚之道失其是矣豪傑在未濟之日燕衍需時雖飲酒不失其正以其有信於己者在也若傲睨風塵慷慨廓落縱而不返則自信謂何有乖事理之節象言亦不知節戒賢智之過也○狐多疑善渡水凡渡必再三思慮冬渡冰必冰上有車馬跡乃

過又必伏冰上聽下无流水聲始行行時復前望後望聖人於濟取象所以盡物之性也以不知濡尾歸之小狐以其无知輕動象未濟也○嗚呼吉凶倚伏之變至既濟未濟而盡矣既濟下離互坎上坎互離是既濟之中有未濟也未濟下坎互離上離互坎是未濟之中有既濟也水火互藏其宅時變相爲反覆治亂同門憂樂共根二卦爻皆主貞然則貞者物之終始易以是終不亦宜乎○李西溪曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恆終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之

正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

○馮厚齋曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣風雷不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以致造化之用旣濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也○逌詞曰先聖贊易彖爻隨爻生解繫詞以下兼明義蘊惟大象探卦象之賾示民用之宜雖剝爛夷誅可安宅蒞衆是故不待布筮列卦而能立己澤物雖用三聖人之爻別發大道於乎斯其爲孔易也歟○程朱傳義於象則略後人多不究心大

象失矣哉李禿叟置不講烏有見羣編三絕之心者歟

易經增註卷七

磁州張鏡心晦臣甫學　子溍沖編校

同里陳聖俞授梓

六世孫玉輔璥重刊　七世孫金管校字　金鏤仝校

繫辭上傳

繫辭本文王周公所作之辭繫於卦爻之下者此乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形

變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分而人能兼體之也○震雷艮霆巽風兌雨

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退

之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此第二章言聖人作易君子學易之事○新變故化易

有時位易之序也遵之則凶

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也

者各指其所之

此第三章釋卦爻之通例

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此第四章言易道之大聖人用之如此○精靈也氣風火之氣也人雖死有生前禀靈獨異正大無愧者其靈

氣不散獨能知禍福降災祥若有物焉而爲神其餘氣盡而死者性靈微渺所結風火之氣亦微則避陽就陰游移不實而爲鬼

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此第五章贊天地之易也孟子性善之說始此夫子說

得渾涵出盡劈頭一陰一陽之謂道即太極之分也才說繼善成性更說仁知百姓是道已在器矣陽仁陰知各得道之一體隨其所見而自爲全也百姓乃飮食不知也上章以乾坤言則知屬於天仁屬於地淸濁之理也此以仁屬於陽知屬於陰靜動之用也要曉得陰陽互爲其宅全者通焉偏者執焉崔後渠曰此章謂一陰一陽者氣也所以一陰一陽者道也宋儒說得不是夫太極動而生陽靜而生陰渾而言之曰太極分而言之曰陰陽天地由是而運萬物由是而生死言其流行謂之道言其眞實謂之誠言其條達謂之理言其妙合適

可謂之中言其不已謂之命言其靈妙謂之神故一陰一陽之謂道聖人說得直截說得曲盡不得於此外別求道也又曰天之道陰陽地之道剛柔人之道仁義皆氣之中也不認中認和而以悠悠伏乖戾別氣於道詁訓不通名實咸謬矣○宋儒看得板將聖人言內言外意都失去一半常讀漢人之言曰天地聖人之道一陰一陽一剛一柔一靜一動一屈一伸此便是中此便是正此便是不測無方無體老子說得破○繼是天賦人稟中間過接處到人身上則善有附麗著落故曰成也天文可見成象也地理詳密分殊法也效呈也法之見也

天地無心而成化聖人有心而無爲極數三句就筮占

言其理可通於事物

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此第六章言易配天地○易人所爲也三才之道相配

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此第七章贊聖人之易之至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者

其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此第八章言聖人象爻擬議之變化也變化者何出處語默高下屈伸之間而一主於敬也○賾頤中深處會自外來通自內達時之動行乎正所謂禮也典要也擬象爻而後言議象爻而後動則出處語默屈伸闔闢之變化成焉總歸於用乎愼戒亢慢也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

此第九章贊聖人本天地之數作易極變占之神畢天下之事也蓋羲易祖河圖河圖五居中為數宗而外圍五十數則大衍之所用也圖位一與六共宗而居北二與七為朋而居南三與八同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中天陽數奇故一三五七九其數五地陰數偶故二四六八十其數亦五所謂五位相得也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之所謂各有合也是圖中之五於五行屬土於五常屬信金木水火不得

土不成器仁義禮智不得信不成德此中五所以爲數之宗大衍尊而不用也五十又虛一不用一者數之祖五者數之宗數之祖太極也數之宗誠也太極一誠也大衍虛主宰不用而以零奇起數其變無窮嗚呼天下之變皆從參差錯綜而起八單卦小成引伸至六十四卦四千九十六卦則天下之能事畢道以辭顯行以數神可與酬酢人事助神明之功矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來

物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此第十章合易之辭象變占而贊其妙也○極未形之理曰深適動微之會曰幾○天下之事伏於无形非推見至隱者其能通乎天下之務來而無窮非曲得物先

者其能成乎

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之

神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此第十一章贊蓍卦之功用遂贊聖人作易之旨前章歷贊聖人窮理盡性崇德廣業以見作易之備萬此章

特贊聖人洗心齋戒歸原作易之致一也剛柔變化甚
幽故明之吉凶悔吝有故故察之與神物以盡一端之
故著龜神物也得人而後興人心有思則與物雜有爲
則與物敵故齋戒以神明其德德心之良有卽涵天道
而應民故者也一元澄徹天光昭著以之問旨所以受
命如嚮崔後渠曰自宋以來言太極者謂陰陽之外別
有一物立於上以主張乎是別理氣而二之愈煩而愈
支夫合而言之太極也分而言之儀也象也卦也夫極
者脊也屋標也以其居中而至故名儀者容也象者獸
也卦者以物附杙也皆取於物以爲象氣者流行而舉

質者也其合當如是而有條者理也如春秋者氣也溫與涼者理也氣之中正也溫未能勝冬而寒涼未能革夏而熱氣未充也微伏乖戾氣之變也皆理所必然也若天有理氣二道人有理氣二性豈不異哉易則河圖畫八卦蓍筮始焉書則洛書作九疇龜卜兆焉圖書之理一也象義貢示人者辭吉凶周文所作者○蓍數七七象陽圓其用變通不定因之以知來物卦數八八象陰方其用爻位有分因之以藏往事貢告也六爻變易以告吉凶也聖人以易道洗滌其心退藏於密歸於无思无慮也密者用之源也聖人用易隨取隨足易不在

心心苟留物安能應萬○吉凶生大業明吉凶則勇事功也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通

舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此第十二章重贊蓍卦之象辭變占歸功於作易之聖人學易之君子也蓋象卦爻辭具在方册化而裁之不失其中其存乎通其變者乎推而行之无有紀極其存乎變而通者乎神而明之得之於心存乎其人默而成

之悟易之理不言而信存乎德行夫如是乃可神明其
德而用易矣恐人求之言語册策也○緼衣中絮也言
易緼於乾坤也形而上者陰陽也所流行而舉質者也
器陰陽之成而爲事爲物以利用者

易經增註卷八

磁州張鏡心晦臣甫學

子 溍 沖 編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 璥 重刊七世孫 金管 校字

玉轎 金樧 仝校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此第一章言易主於貞而聖人用易之心主於生民也來註云聖人一部易皆利於正蓋以道義配禍福也故爲聖人之書夫貞勝者言惟正則勝不論禍福也如富貴吉也處非其道吉而凶也貧賤凶也非道不去凶而吉也負乘者致其寇舍車者賁其趾陽貨之富貴原憲之貧賤秉正濟危舍生取義皆貞勝者也道者天地日

月之正理也即太極也觀者以法象示人也一者无欲也天地以健順生人聖人必得崇高之位而後相天地生人之化財者天地生以養人聖人理財以聚人理之道三一生節理財也一典制正辭也一正用禁爭禁非也義以行其仁也下章五聖人所爲皆聚人理財之道嗚呼天地鼓萬物而不憂聖人之易有憂焉主於生物而已

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃

以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴

居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此第二章言聖人制器尙象之事凡所爲民生利用安身養生送死之道無憾矣終則歸之夬之書契何也器利用便則巧僞生聖人憂之終之以書契兌言也文字也乾天也明也決也識之文字符契臨之以剛明斷決以定志防僞所以定大業斷大疑故百官以治萬民以察千古之大治興焉○執久則釋覩久則瞬事久則弊

不要則斁故貴變通衣裳以別尊卑定名分喪期無數

哀盡則止

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也

此第三章○彖言一卦之材也彖茅犀之名豨神也犀

形獨角知幾知祥積諧曰卽角端也鹿形馬尾獨角日

行萬八千里解四彝語

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何

也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

此第四章以畫數陰陽定大小之分也一君二民陽上陰下也二君一民陰上陽下也堯舜三代天下一統君子之道也七雄六朝民無常立小人之道也以一爲君君之德也以二爲君非其道也宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽天運世道關焉於是一臣而事二君一女而事二夫矣亦小人之道也○凡陽卦皆五畫奇也故多陰凡陰卦皆四畫耦也故多陽

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則

日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不

義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之

先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此第五章就九卦十爻以明易道之微也嗚呼聖人言易莫精於天下何思何慮一語陽明澄心錄云心爲太極萬事萬化不外一心同而殊一而百如水源灌百川如日月炤萬物本體空明不著一念而萬感裕焉聖人之心誠則明靜則炤本來良知不留一法萬法咸備以無爲還心以天下還天下天下何思何慮易之道也即聖人之心也凡人思慮都是客塵妄想頃刻萬變愈炤愈昏愈巧愈拙聖人直掃世諦獨指本眞曰天下何思何慮是易之最上密義千萬而不出其宗者也精義入神言一也利用安身言安也一則可百安則能慮過此

以往則識見擬議一無可著窮神知化從心不踰萬變不出其宗也困石戒躁也射隼言密也小人禍肆也苞桑存慎也鼎覆罪貪也不終日不遠復知幾也介石無欲之至則知必先一人則致一之至化乃成精義利用之道也若勿恆之危以動懼以語无交而求則往來憧憧不特其心亡也而禍隨之矣胡氏言聖人未必先立主意不過一隨意之欲言者舉之非也後言履謙九德亦無主意而發之耶輙駁雙湖之見而爲之說○玉海云天下有大患有大欲富貴天下之大欲也動心天下之大患也吾心一動詬瀆生焉富貴之捷逕而禍敗之

肧胎也李斯之誅不在於具五刑之日而在於阿二世
之書張湯之敗不在於對二使之時而在於摩謁居之
足取容乃以不容有託乃以自敗不諂不瀆謂非知幾
之神可乎馬伏波壯心偉略死被梁松之譖由於好大
喜功顏魯公精忠大誼計陷盧杞之姦由於勇退不先
萇宏以智困季路以勇亡霍光之忠而赤其族楊震之
清而危其身自古才臣智士到此都輸一著故贊之曰
知微知彰知柔知剛知微之卽爲彰柔之卽爲剛丈夫
學問與天合時蓋出之以正先後天而不違故曰聖人
無死地豈非萬夫之望乎

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此第六章贊文王之彖也易之諸卦從乾坤而出諸卦剛柔之體皆以陰陽合德而成撰事也乾坤水火風雷山澤天地之撰也健順動入陷麗止說神明之德也稱名言卦也其所以言卦者雖細小怪奇凡兩間之有無

不取焉試讀一卦六爻中其言雜著而於伏羲之易未
嘗過越也稽考其事類其衰世之意耶伏羲畫卦時這
般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古
來未曾有的事都有了他一一經歷言崎嶇萬變過來
所謂說出那卦詞以盡天下之情僞也著卦則彰往占
事則察來言人必本天所以微之言天必驗人所以闡
之發而見之象爻者當名以正上下貴賤辨物以別燥
溼剛柔正言以示元亨利貞斷辭以示吉凶悔吝此後
天之易視先天則備矣凡此委曲周詳以上古民質衰
世民疑因民疑慮不決恐懼易入之時以濟民行也贊

文之卦而爻在其中是分不得的

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此第七章三陳九德以明處憂患之道文王當憂患之時操心危慮患切其所以反身修德者無所不用其至

今易卦多處憂患之事九者有序基立柄持復本於心
恆固於守損以懲忿窒慾益以遷善改過困知命而取
舍有辨井定性而動靜不改其終則巽順於理以制變
此明九卦之字義也和而中則至極之道卑不可踰則
尊光之道善微而昌不亂於物處雜而常不厭制欲初
難熟習則易充長者無助忘無所撰造也窮而心亨止
而及物巽稱物之宜如風動物而無形也此陳九卦之
德也行貴於達禮本於讓善反於心一貞夫物慾損害
遠善裕利興不怨不尤曰寡內能存己外不絕物曰辨
權無轍跡行無依傍惟時所中巽德之大非聖人不能

用故以終焉按上經自乾至履九卦下經自恆至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而後八卦而爲下經之恆下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾則信乎有序也或於此可見文王之心焉

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此第八章論玩辭觀變學易之事而深有意乎其人也

出入就卦體內外上著自內之外往也自外之內來也其間盈虛消息出處進退莫不有吉凶悔吝之乘焉皆以度其時度其位而處之有凜然知懼而不敢肆者雖無師保愛敬如父母之臨以見易之理能使人愛敬不可須臾離如此不可爲典要卦之變也旣有典常辭之理也變不一而理一理一而非執一神而明之存乎人耳

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則

居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此第九章專論爻畫以示人也原始要終成一卦之體而爻則剛柔相雜惟天下時物不齊以此效之耳初事微而禍福未定辭多擬議上事彰而禍福已判辭多决定故本難知末易見若雜物如陰居陽陽居陰撰德如或中正或過不及明是二者是非則非中四爻不備非初上所能該也又教學者要考陰陽消息之存亡事情

得失之凶吉則可坐而知矣通六爻言也知者但觀彖辭明一卦之材與其大義則已十得四五不待畢六爻之文也二四陰三五陽功同位異二多譽中也四多懼近君也遠者意氣舒展近者勢分逼迫柔不利遠而二以中得多譽雖終上令不爲事首雖行己志不涉權疑也三凶五功貴賤不同也三處下位之極柔不勝位剛則得過故多凶也五則不然剛則大中得馭下之權柔則執虛得下賤之美故多功也多謂不盡然而如此者多也嗚呼人之處位有命焉隨時取中易之道也何思何慮體也隨時處中用也○五君也其位貴其道剛三

臣也其位賤其道柔

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非宅也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此第十章明六爻本三才而作也○天地人各有陰陽故兩之陰斂其質陽散其文天道也靜翕以柔動闢以剛地道也以仁立人以義立我人道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此第十一章指出懼之一字爲學道之要領也懼以終其始爲難乾言乾乾夕惕若厲无咎此之謂也○危使平易使傾此必然之理若或使之也此危平易傾之理該盡古今得失存亡治亂之道豈不甚大凡一身舉動萬事操履天下國家治忽誰能外此故曰百物不廢

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以

利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此第十二章論聖人體易簡之德作易以前民用與首章相應也上下篇爲繫辭作故以論辭終焉夫至健則行無難至順則行不煩然於事皆知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健自高臨下而知險順自下趨上而知阻能危且懼此德行之所以亨也說者無事心與理會研者有事理因慮審也人謀鬼謀必先之人

此有大理傳曰國將興聽於人國將亡聽於神古人之卜必先人謀而後證之故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮此聖人之所以並言人神也遠不相得何害惟近則凶害悔吝相克所以教人知避也六辭皆易中所有聖人作易象其卦之意而制之辭無或不備焉漸三叛辭也睽上疑辭也臨二吉辭也睽三躁辭也中孚三誣辭也節上失守之辭也辭凡六而吉一凶五焉叛非叛逆言與實背皆是也叛者無信疑不自信誣者敗人失守者自敗也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷誣善也離喜麗失守也大約人情

不出六者仁者默勇者躁能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔之變其盡於此矣○德行健順之純不雜氣識故險不能知險易知險則不犯險易之德也阻不能知阻簡知阻則不涉阻簡之德也故至人不災○崔後渠曰夫子晚而好易韋編三絕而爲之贊蓋彖象二傳按畫取象字解句釋矣繫辭兩篇合三聖之文上通天地而贊其賾上篇贊伏羲之卦兼及於辭下篇贊文王周公之辭上本於卦其稱易者爲類有五一曰造化二曰德業三曰卦四曰蓍五曰辭造化命於人爲德業象以卦動以策明以辭皆發德業之實

易經增註卷九

磁州張鏡心湛虛甫學

子　晉
沖　編校

同里陳聖俞授梓

六世孫　玉輔瑡　金管校字
重刋七世孫　金鱗仝校

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載夫子筆削之以爲傳爾

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此第一章贊伏羲作易之原也幽贊於神明而生蓍之用參天兩地而易九六之數倚此起也道德者如乾爲天道而元亨利貞是其德潛見躍飛是其義和順道德而辨六爻之條理各宜窮天下之理盡人物之性則盈虛消息之天命可至之而命在我矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此第二章贊聖人作卦之義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此第三章邵子所謂伏羲卦位先天之易也數往知來獨景逸看得好羲卦既定數往易知也至八卦相錯而爲六十四又四千九十六則以蓍而成所謂知來者逆也易不云乎蓍之德圓而神神以知來卦之德方以知知以藏往順逆之數了然矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此第四章言六子之用而歸於乾坤爲主也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此第五章邵子所謂文王後天卦位也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此第六章亦文王之卦

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此第七章言八卦性情

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此第八章遠取諸物

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此第九章近取諸身○希夷先生曰八體邇鼻誤也鼻山也手能鼓舞風也乾首坤腹天地定位坎耳離目水火相逮艮鼻兌口山澤通氣巽手震足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此第十章言乾坤生六子之次

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊荀九家有爲常爲輔頰

此第十一章言乎天地之閒則備矣常人見其爲物聖人見其爲易故曰易非宅現前之物也然不識易徒見物之爲易又非易也神而明之存乎其人

易經增註卷十

磁州張鏡心晦臣甫學

子潜沖編校

同里陳聖俞授梓

六世孫璥玉輔重刊七世孫金管校字金獻仝校

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必

有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而
泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之
以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能
謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以
臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所
合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之
以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝
也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣

故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以

終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷
夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必
乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故
受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反
下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若
鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其
居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也
无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁
无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反
也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙
離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其
類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也
鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而
坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛
也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定

也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦以一二字括全卦之義即六爻之所以吉凶盡是矣

述言

先君子生平喜讀易自丁丑建牙兩粵比佐樞居憂先後七載未嘗少輟或日閱一卦或數日一卦或月餘一卦第從經文領取凡有所得隨時標記甲申國變棄家行遯播越江海間故廬幾經劫火舊編軼散乙酉冬歸里閉關謝客取諸前賢易注及己所見參伍折衷以求其是手自鈔集凡三四易稿始於丙戌正月迄孟冬望後乃成陰陽之推移今昔之遷變吉凶之乘除泊然無所動於中小子眉受而藏之益歎

先君子無在不學夫易也歷遡疇昔正色梧垣可謂坎之

用缶宣猷嶺表可謂晉之受福淨氛楚服可謂師之懷邦弭變南交可謂泰之包荒乘桴東海可謂否之辟難惟學之也篤故體之也精惟體之也精故言之也切舉凡經生傅會術士穿鑿之論一切芟除獨能觀象玩辭深思靜悟以求合於天道人事之宜而後大易本旨昭然若揭湑昕夕盥誦尠所窺測第恐先人手澤久或殘失謹用較錄付襲珍藏以識不忘友人陳子起哉閱而好之謂可與伊川晦菴傳注並垂天壤捐俸壽梓則陳子尊經學古之意過人遠矣

康熙丁未菊月十七日子湑薰沐頓首敬書